辯正論卷第八

唐沙門釋法琳撰　既

出道偽謬篇第十

霊文分散謬
霊寳太上隨劫生死謬
改佛經為道經謬
偷佛法四果十地謬
道經未出言出謬
道士合氣謬
叙天尊及化跡謬
諸子為道書謬

霊文分散謬

君子曰良有以也良有以也夫蘭庭鮑肆日久愛其先狎陽文敦洽寵積緣其曲情是以鹿馬殊形秦人一其貌麟麕異質魯俗迷其容吠瞽之儔頻至於此余今考其浮詐重示後昆矣案太上洞玄霊寳黄録簡文威儀經云元始天尊告太上大道君曰下元黄録霊仙品功過開度其文在霊仙宮中舊有八百部自經龍漢舊文分散遂至赤明其文改易多有煩猥

令故抄集下元八十一條撰為要用
上應三元之數中應八景之神下應
二十四氣常有三部威神侍衛霊文
君子曰霊文真錄出於自然天尊所
保之文衆聖所行之法藏於玉檢秘
在玄臺三部威神四邊侍衛元於元
始極於無終何為涉龍漢而分散至
赤明而改易耶改易便為不實分散
即是無霊有何詐妄頻招毀辱
霊寶太上隨劫生死謬
霊寶諸天霊書度命妙經稱天尊言
大劫交周天崩地淪六天之中欲界
之内雜法普滅無有遺餘太平道經
佛說法華大小品經周遊上下十八
天中在色界之内至大劫交周天地
改廢其文乃沒然玉清上道三洞神
經真文金書玉字霊寶真經並出元
始處於二十八天無色界之上大劫
周時並還天上大羅天中玉京之山
七寶玄臺灾所不及大羅天是五
億五万五千五百五十五天之上天
也故自然之文與運同生與運同滅
能奉之者七祖生天轉輪聖王世世

不絶靈寶真文度人本行經云十方
大聖自作是言以何因緣得是太上
之任道言自稱元始開光以来至赤
明元年經九千九百九億劫度恒沙
之衆赤明以後至上皇元年度人無
量我隨劫生死世世不絶恒與靈寶
同出經七百億劫會青帝劫終九氣
改運於是託胎洪氏積三千七百年
至赤明開通歳在甲子誕於狀力盖
天復與靈寶同出度人無量元始天
尊以我因緣賜我大上之号在玄都
玉京以我信靈寶之故
甄鸞笑云此之真文既在玉京山中
灾所不及而復說言自然之文與運
同生同滅生滅之日豈非灾也又云
我身常與靈寶同時出沒又云我隨
劫生死計靈寶運滅之日大上理不
獨存而云長生不死之大法者此言
為妄說耳又云玉京之山在衆山之
上灾所不及者理合可疑何者一切
法悉皆无常形色之類无有存者玉
京之山金臺玉闕七寶所成即為色
界所攝既属色界云何常耶又云赤
明之歳歳在甲子赤明之号推可信乎

偷改佛経爲道経謬
太上仙公請問経云龍駕曜虛項負
圓光身生天光老子曰世世生王侯家
是謂轉輪聖王家終入真仙之道也
太上霊寶五練生尸妙経云天尊於
香林園中上智童子輪天觀世音等
前進左礼上白天尊
本相経云天尊說法時乹闥婆及人
非人等六手白爲四衆圍遶一百數
匝天尊以中夏一音演說斯義衆生
隨音類解天台山有神人名曰天尊
三十六天提鍾鳴角作樂而去往天
尊所十旬得達頂有肉憤項背圓光
耳高於鬚額有三乹手過於膝臗髀
廣蹠面首平澤此是天尊八相後摠
言三十二相八十種妙姿又敀十行
十廻向十住爲十仙十勝十住處節
級而立始從歡喜乃至法雲相好具
足示之金對其有十障及四道果又
云坐禪者斷煩惱想神心定須彌頂
上釋提桓因宮辟方四千里周廻一
千二百門其中小宮三千六百區五
城十二門純以琉璃爲地也三十二天

輔弼四邊又云天尊在林中出眉間
白毫光明照南方大千國土聲聞緣
覺知進而觀知進者諸漏已盡更無
煩惱（改法華雖華般若）
方等經兩卷亦名妙法弥多子經是
魏世道士張達所造偷佛家大方等
經名也妙法弥多子取妙法蓮華經
弥多羅尼子名也
廻二乘之津塗宣一乘之正路純
一無雜問以何為一乘二乘何名純
一何名無雜案法華經有一乘二乘
純一無雜具足清白梵行之相名為
七善云何數之
阿吒單國阿鍒國反真國阿盤吒國
赤眉國阿對提國
問此六國今在何處書籍所載亦無
其名仍是改撥佛家外國名字
當歸命三十六真人（擬佛家三十五佛名）歸命師
子吼真人（取師子吼菩薩名）歸命寶勝真人（取寶
勝佛名）各各手跪合掌如法懺悔三合
為一（改三三合九拜）今身若先身有罪盡懺
悔（與佛家同）
問帝代相承九土之內唯有長跪頓

首稽首稽顙叩頭慱頫等語書史之
中元無手跪合掌之事道家但有脫
巾伏地亦無手恐恙令迴向一切供
養一切恭敬也
歸命無上天尊歸命无上尊也
歸命方等真經歸命達摩法也歸命四維上
下虛空法界得道聖衆歸命[illegible]真僧教
化衆生盡得多羅果問云何名迴
向凡幾迴向用幾法成迴向何處六
十四真步虛品偈云
有見過去尊　自然成真道　身色如金山
端嚴甚微妙　如淨琉璃中　內現元始真
聖尊在大衆　敷演化迷強
妙法蓮花經偈云
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山
端嚴甚微妙　如淨琉璃中　內現真金像
世尊在大衆　敷演深法義
改諸如來為過去尊改佛道為真道
改真金像為元始真改深法義為化
迷強王得無漏果
問云何名無漏果
至齊景明元年八月十六日道士陳
顯明從堂車子受得此經智慧思微
辯正論卷第八　第六張　歸

定志經言法師為度十戒五戒是佛家
五戒又云往昔恒沙之數者問若道
家先有十戒出於自然老子旣世世為
帝王師古來人主皆應遵行其法云
何至今不聞傳者然外國有八大河
一名恒河二名辛頭其河廣大沙數
無限佛借為喻備列衆經今稱恒沙
復出何處信偷佛經其賊現矣又云
樂淨信者吾今身是法解者左玄真
人是法解妻者右玄真人是並改金
光明法華等經
太玄真一本際經護國品卷第二
是時元始天尊成就五方國土度一
切人
君子曰若天尊出世度一切人者必
應動地放光天人雲集何為書策不
載今古莫傳九州之中無一見者其
為詐妄皆此類焉
聖行品有三達五眼六度四等五濁
六通等語亦有未度令度未安令
安未脫令脫化引三乘入一乘道一
念了達三世
道性品有正定七小劫三有四魔四

趣五道六根六塵六識三途等語復
有七十二相八十一好四攝四辯非
因非非因非果非非果之說
君子曰如前所列法門名字並偷佛
經為其僞典一一尋撿部部括窮偷
取涅槃般若之文或偷法華維摩之
說其為竊盜取驗目前博識名僞或
所詳究未遑委出略舉其大旨也
昇玄內教經云道言五品五氣周流
八極或号元始或号老君或号太上
或号如來當思念遊諸天宮宅與帝
釋問佛論經
九轉仙經第五布施轉六旋行於佛僧
靈寶經十三願者當觀現在佛法(改云道法)
十四願者當觀未來佛法普化无偏(改云道法)
十五願者當觀過去未來佛道悉无
識瘂(改華師經)
仙公請問經云又見道士勇猛精進
又見賢者勇猛精進(改法花經)
不積真人行品云二者見佛身如金
剛色相具足太上消魔寶真經云若
見居家妻子當願一切早出愛獄攝
意奉戒(改花嚴百四十願)

允陽経云太上霊寶從無央數劫来
在道為道本在佛為佛先十方之佛
皆始於霊寶也東方香林剎土其佛
名入精進菩薩号敬首允陽又云赤
松子遊仙觀允陽宅中變化事其中
脩有華嚴善才童子求善知識入
法界及現神通等語霊寶妙真経偈
云假使聲聞衆如稻麻竹葦遍滿十
方剎盡思共度量不能測道智而霊
寶唯改佛一字以為道字及其體狀
全取法花自餘之文例皆採撮宋人
謝常侍為駁道論以問道士顧歡歡
荅言霊寶妙経天文大字出於自然
本非改法花為之乃是羅什好妄與
弟子僧禕改我道家霊寶以為法華
非改法華為霊寶也准如此狀可以
情求霊寶之経不言可見若言羅什
改霊寶経為法華者出何記傳上可
誑此東土以惑下民不應流向西域
所在皆有今彼沙門来遊此國其所
持経以樹葉抄寫佘日又遣譯人對
之翻解與今経文不異以此驗之定
知道士偷改法華以為道經此事誠

可信如前所列非止一部凡是道書除
五千文之外悉皆偷採安置已典誠
如涅槃經之所說也竊以佛之與僧
代代相承前賢後哲人人欽敬盖由
威靈化被理事可詳所以往古來今
名僧継踵猶如師子得無畏焉有踰
香林栴檀圍遶住持國界冥潤難量
以慈修身安人恕已慎行之美无辱
先乎立身奉道揚名現美其若偷
改道經為法華者既習學詭言寧有
許多勝行心用高潔智海弘深而道
士既奉真文何事愚短相次書史所
載未得其一以此往推改換正經以
為邪典其義可曝衆共詳焉
偷佛法四果十地謬
道經度國王品云天尊告純陁王曰
諸得道大聖衆至恒沙如来者莫不
從凡夫積行而得也十仙者無量無
數衆亦有一興而致一仙復有從凡
而得其住所以者何功高則一舉功
卑則十昇十昇者十住處階級而往
從歡喜至法雲相好具足現身金對
於是大王小王聞天尊說法即得四果

又案度身品云屋乳子於天尊所聞
說法解定便獲須陁洹果道又云玄
中養於靈鷲山中說五部尊經度人
無量又云與太和先生於檀毒山中大
度王民号曰沙門案文始傳云老子
在罽賓國彈指引諸天王及羅漢五
通飛天大衆一時俱至遣尹喜為師
又云得道菩薩為老子作頌又靈寶
智慧罪根品六恒沙天人聞法得道
已成如来此等妄說既多為謗亦甚
所以然者佛之與道教迹不同出没
隱顯變通亦異道以自然為宗佛以
因緣為義自然者無為而成因緣者
積行乃證是以小乘列四果之梯大
乘顯十等之級從凡入真具有文證
未知道家所列四果十地名與佛同
修行品次未見其說又復道家所修
或有吸氣以冲天或飲水而證道或
聞法以飛空或餌草而尸解行業既
殊證果理異或云九重天或云三万
六千或云八十一天或云六十大梵
或云三十六天或云三十二帝或云
二十八天或云二十四帝或云一十

八天或云九眞天王或云九氣天君或云欲界六天或云四方氣君或云三元三天或云九宮天帝或云玉清大有或云玄都紫微宮或云三皇太極諸如此類略件其目未識此天為同為別為重為横為高為下為虛為實修何業行而能昇陟服食何草而得往生因緣次第未聞其說然後視其所以觀其所由察其所安則虛妄之情見矣

道經未出言出謬

按玄都觀道士等所上一切經目云取宋人陸修靜所撰之者依而寫送撿修靜舊目注上清經有一百八十六卷其一百一十七卷已行於世從始清以下有四十部合六十九卷未行於世撿今經目並云見在修靜經目又云洞玄經有三十六卷其二十一卷已行於世其大小劫已下有十一部合一十五卷猶隱天宮未出撿今經目並注云見在陸修靜者宋明帝時人也以太始七年因勅上此經目修靜注云隱在天宮未出於世從

此以来二百許年不聞天人下降又
不見道士昇天不知此經何因而来
昔文成以書飯牛詐言王母命至而
黄庭元陽以道擬佛張陵創造靈寶
以呉赤烏之年始出其上清起於葛
玄宋齊之間乃行鮑靜造三皇經當
時事露而寢文成致戮於漢朝鮑氏
滅族於往昔今之學者仍踵其術良
可悲矣漢劉焉傳稱張魯祖父陵桓
帝時客於蜀學道鶴鳴山中造作符
書以惑百姓受其道者出米五斗故
謂之米賊陵傳其子衡衡為繼師衡
傳子魯魯為嗣師号曰三師其来學
者初名鬼卒後号祭酒聚合醜徒頗
為非撥三人之妻号為三夫人陵為
蟒虵所螫弟子亦相次餧虵皆云白
日昇天欺詐妖妄傳記所明也案姚
書云上代已来至於符姚皆喚衆僧
名曰道士魏太武時有妖人寇謙之
欺詐誑惑自号天師始偷道士之名
私易祭酒之稱案礼良弓之子必善
為箕良冶之家能為裘者以其事類
然也若陵道實朴素其子孫何所承

脊

禀妖誑若此又案三元品經稱積善
之人則有積善子孫来生其家積悪
之人則有不善子孫来生其家張陵
既白日昇天有何不善而招此妖妄
子孫也穿鑿之端皆此類知矣

道士合氣謬

真人內朝律云真人曰礼法男女至
朔望之日先齋三日入朝師入私房
来詣師立功德陰陽並進命聽許立
功訖出日夜六時常立功德又案真
人內禮道家內侍律稱不得失內侍
之序不得貪外道失中御之教不得
好外交接失內養之礼不得好在前
失內修之事老子曰我師教我金丹
經使我專心養玉莖三五七九還陰
精呼吸玉池入玄冥行道半守昇太
清又云老子曰我師教我通師精會
食金丹昇太清我行三五住七九呼
吸太玄生門口堅守玉池拜道母赤
松子曰我師教我金丹經使我專心
養玉莖三五七九還陰精呼吸玉池入
玄城行氣半守昇太清又真人內礼詣
師家行道律云行氣以次不得任意排

醜逆好抄截越次又道士礼律云玄
子曰不啇度得度世不嫉妬世可度
陰陽和合乘龍去赤松子曰木昇仙
開生門真人紫府開腸戶
甄鸞笑曰昔年二十之時心好道術
就諸道士先行黃書合氣三五七九
男女交接之道四目四鼻孔兩口兩
舌四手令心正對陰陽法二十四氣
之數行道真決在於丹田唯以禁秘
為急不泄道路不得更相嫉妬行者
灾厄皆除號為真人度世延年交夫
易婦唯色為先父兄立前不知羞恥
自稱中氣真術今民間道士常行此
法以之求道有所未詳
敍天尊及化迹謬
靈寶智慧定志通微經云天尊過去
世是道民姓樂名淨信由供養道士
得成天尊右玄真人者過去時施比
丘財帛飲食令成真人者是亦不可
何者道有十號皆自然應化天尊先
天而生不由業行而得本无父母不
稟陰陽何有過去修因今成无極自
相矛楯偽妄可知若實氏族所生何

為傳記不載靈寶变命經云大尊出
遊西河之邊坐蒻水之上口吐五色
之光普照諸天四方邊國普見光
明長幼男女皆往稽首天尊口吐五
篇真文宣示男女者今略詳之所以
然者赤縣神州大人坐處城邑聚落
戶口衆多天尊誠心計應平等何為
遠遊邊國近捨中華為是神力所不
周為當夏民劣不堪化縱其劣也不
應劣彼邊夷邊夷既蒙聖力而垂容
中土何不降慈光而現德若不能來
此即是無靈但構虛談還成詭論
比來商人行往蕃使經過共所未詳
絕無蹤緒智慧罪根經云不得輕師
慢法傲誕三寶第十二戒云不得竊
取佛經妄宣道要
十二門論云寂寂離真際蕭蕭遊智
河一入大乘海孰量千劫多超陵三
界外慈心出世羅
佛為無心宗亦是有物因立功無定
主本願各由人虛懷濟群品汎愛本
來均
諸子為道書謬

撿玄都觀經自稱道家傳記符圖論
等揔有六千三百六十三卷其二千
四十卷見有本計須紙四万五十四
張其一千一百五十六卷是道經傳
及符圖其八百八十四卷是諸子論
等其四千三百二十三卷披撿道士
陸修靜答宋明帝所上目錄其目及
本今並未見

養生經一部十卷 袁祖修撰
神仙傳一部十卷 抱朴子葛洪修撰
列仙傳一部十卷 劉向修撰
夷夏論一部五卷 道士顧歡修撰
莊子一部十七卷 莊周所出葛洪修撰
抱朴子一部二十卷 葛洪撰
廣成子一部四卷 商洛公修撰
尹文子一部二卷 劉歆修撰
淮南子一部二十卷 淮南王劉安撰
文子一部十一卷 文陽所撰
列子一部八卷 列寇所撰
抱朴子服食方一部四卷 葛洪撰錄
崔文子經一部七卷 崔文子撰
鬼谷子經一部十三卷 鬼谷先生撰
服食禁忌經一部五卷

眘

黃帝龍首經二部五卷（安星 大挐說）

治婢五石一部八卷

椎異志一部十二卷

興利宅舍法一部五卷

大玄鏡經一卷

葉摩經一卷

治病經一卷

說陰陽經一卷

日月明鏡經一卷

崔文子肘後經一卷

陶朱變化術經一卷（陶朱公撰）

彭祖記經一卷

養性經一卷（出彭祖 雜出）

定心經一卷

鬼谷先生變化類經一卷

師曠為西宮子授樂經一卷

九宮著龜序經一卷

導引圖一部一卷

河圖文一部九卷（何晏天 字仲修撰）

芝草圖經一卷

芝草圖六卷

鄒陽子經一卷

江都王恩聖一部二卷

辯正論卷第八 ▲

道德玄義三十三卷（孟智周修撰）
必然論一卷
桀隱論一卷
遂通論一卷
歸根論一卷
明法論一卷
自然因緣論一卷
五符論一卷
三門論一卷
（右八論陸修靜撰）

道士所上經目皆云依宋人陸修靜所列撿修靜目中見有經書藥方符圖等合有一千二百二十八卷本无雜書諸子之名而道士今列乃有二千四十卷其中多取漢書藝文志目妄注八百八十四卷為道經論據如此狀理有可恠何者指如韓子孟子淮南之徒並言道事又復八老黃白之方陶朱變化之術翻天倒地之符辟兵煞鬼之法及藥方呪厭並得為道書者其蓮山歸藏周林太玄黃帝金匱太公陰符陰陽書五姓宅圖七十二葬書等亦得為道書乎案修靜目中並無前色今輒集之彼將何據

笑道論云妾注諸子三百五十卷為
道經也若有依據何以前後注列不
同乎且人之有惡恐人知之已若有
善慮人不見所以道士自書云不受
道戒者不得轉讀道經即如此狀道
有何醜慮人知乎若道士所注以諸
子為道書者民中諸子悉須退入已
不案陶朱者即是范蠡也范蠡覩事
越王勾踐君臣悉囚於吳嘗食屎飲
尿亦以甚矣又復范蠡之子被戮於
齊父既有變化之術何以不能變化
免之案造立天地記稱老子託生幽
王皇后腹中即是幽王之子又身為
柱史復是幽王之臣化胡經言老子
在漢為東方朔若審尒者知幽王為
犬戎所煞豈可不愛君父與神符令
君父不死耶又漢武窮兵疲弊中國
天下戶口至减太半老子何忍不與
其符令用辟兵以此驗之呪厭之方
何其謬歟何其謬歟玄都舘經目錄
云道經記符圖論凡六千三百六十
三卷二千四十卷已有本見行其四千
三百二十三卷指陸脩靜目錄既无

齊

正本何謀之甚也然修静為目巳是
大偽今玄都録復是偽中之偽
歷代相承篇第十一
道家無金對密迹師子
釋老形服異
道家節日
鍾幡不同
器名不同
不合行城
依法朝拜
請立經目
玄都東華非觀
梁武捨道詔文
道家無金對密迹師子
案道家四見論凡有二十一條大義
一曰序致二曰列名三曰釋名四曰
辯色五曰氣數六曰里數七曰重數
八曰異名九曰出體十曰多少十一
異同十二廣釋十三增減十四麁細
十五三縛十六七惡十七乘刼十八
壽命十九事相二十五岳二十一問
合揔明道家三十六天從初皇曾訖
無上大羅俗序諸天及道神等所住

宮殿樓閣金闕玉城寳樹瓊枝祥禽瑞
鳥羅列其中唯有仙童玉女侍衛太
上本無金剛之神不見密迹力士之像
案道家玄妙内篇大真科九天生神
章渾成圖無上真人傅五岳神仙圖
清虛傅左仙公傳玄都律瓊文帝
章登真隐决太平真科衆經讃誦
諸天内音大霄隠書无上真書等並
無金剛力士之神案三天正法經
外國放品經玉緯經三道順行經
洞玄經洞神經洞真經靈書經玄
丹經觀身大戒經定志經度人經
寳玄經等具序太玄之都玉光之州
金真之郡天寳之縣元明之鄉定志
之里金闕玉京及清靈宮極真宮紫
陽宮等並是道家尊神所坐之處但
有騏驎鳳凰白雀朱鶵鵾鷄靈鵠赤
烏青雀等羅布苑囿之中散在宮臺
之内亦無金剛之神及密迹力上之像
今道士改金剛名天罡者案曹氏太
一式經云黃帝遣蚩尤喪乱之世有
神女明陰陽開闔之節以逹琁璣迴
行之度通六甲屈申之徵採鬼神盈
縮之應以推天地窮精入微故設日

斎

月星辰四時五行六律七變八節九
宮十二辰上以神將立号下以日辰
為名宿合之辰以為月神月建之氣
以為辰名天罡者八月之神月建在
酉言万物強固柯葉以定發實堅對
故曰天罡諸書並云天罡是月將名
也非道家神洞房内経有金剛力士
神呪経有密迹力士三万億者悉是
浪語
按九流百氏之書羽虫三百六十鳳
為其上毛虫三百六十麟為其上甲
虫三百六十龍為其上春秋云麟鳳
五霊王者之嘉瑞未論師子不道辟
邪在此典墳无所不述自漢已還唯
傳西域曽有獻者以今驗昔即事可
知若言道家先来有者甚大河漢不
近人情彼三天神仙大道儀有金剛
力士度人経有五色師子本相経有
七色師子本相経云天尊門内有師
子猛虎守門左右排天力士威赫前
後者案漢魏及晉三都兩京江南淮
北諸道士觀唯以瓠甗成経本无天
尊形像及金剛神今曰作者悉是修

静張賓等偽経所説然金剛師子乃
是護法善神自晉已前道士觀内亦
未曾有乃至碑頌讃詠皆所不論史
籍文典之所不載請問多識前古即
世通儒考校正典自知虚實若依变
人本相経等天尊須乗師子不坐蓮花
釋老形服異
如来有紅爪紺髮果脣花目万字千
輻月面日輪三十二相八十種好所
著之衣金縷織成坐千葉蓮花之上
有形可圖有相可彩
老子鼻有雙柱兩耳參漏頭尖口高
厚脣踈齒脚蹈二五之畫手把十字
之文戴法天之冠曳像地之履髮白
面皺顏老色衰陶隱居内傳云在茅
山中立佛道二堂隔日朝礼佛堂有
像道堂無像所以然者道本无形但
是元氣養生経云道者氣也保氣則
謂得道古来通儒以氣為道無別道
神若言有者古来書籍曾所不載今作
道形依何取則如其有者昔所未傳
道家節目
案道家金録玉録黄録等齋儀及洞

齋

神自然等八齋之法唯有三元之節
言功舉遷上言功章三會男女具序
鄉居戶屬以請保護正月五日為上
元節七月五日為中元節十月五日
為下元節恰到此日道士奏章上言
天曹冀得遷達延年益筭七月十
五日非道家節

道家鍾幡不同

依道家法尋常六時不合打鍾何者
案道士所尚脩在三大齋法如金籙
黃籙等齋儀種種脩設本不論鍾亦不
鳴鼓但言安施既訖尊卑相次從外
壇入至自天門先叩齒進入中壇三
上香竟然後上啓玉京仙經步虛詞
云長齋會玄都鳴玉扣瓊鍾法鼓會
群神靈唱靡不同此言衆仙集會於
是設樂乃鳴鼓撃磬瓊鍾只是玉磬
歌唱以樂道君故諸天內音又云鳴
樓都之鼓長守撃鍾言倫九成之樂
朝宴玉京非如佛家六時打鍾集衆
行道請撿齋儀取分皂白又依道法
不合竪刹懸幡案金籙黃籙大齋儀
及玄都律諸天內音等種種羅列並

春

不道幡如步虛詞讚詠玉京但云煌
煌耀景迢迢寶臺金刹金姿龍駕欻
来鳴鳳應節靈風扇華紫烟成宮天
樂相娛絶無幡事請依彼儀洞房内
經有十絶靈幡連書九尺素書命魔
置五方也隨方為色以白土書青繒
上作東方神名以白粉作古字書東方神名當方安
之以護命也若山居則書五色繒上
作符文九天風氣玄丘真書但有兩
脚都不雜色更无大幡其金録等齋
丈不列鍾幡亦无制罸之儀
明真科云拔贖死魂常以正月三月
五月七月九月十一月又以月一日
八日十四十五十八二十三二十四
二十八二十九三十日及以八節甲
子庚申為明真齋春九日九夜夏三
日三夜秋七日七夜冬五日五夜四
季之月十二日十二夜於中庭燃一長
燈高九尺啓請天仙地仙真人飛仙
日月九宮五帝五岳三河四瀆鬼神
晝燃香夜燃燈道士於中庭燈下遶燈
行道遍礼十方靈寶天尊皆脫巾叩頭
博頰或八或十一過或二百八十八

過若厄難用丹書真文五篇於中庭置
五案各置一方上安真文又用上金
五兩作五龍形以鎮五案又以五色紋
繒為信以鎮五帝之座又隨年以紫
紋為信受真文用金龍三枚投水府
靈山及住宅三處用金錢二万四千
以資二十四氣六時懺謝中庭行事
並不懸幡打鍾科中不說其事
佛說太子瑞應經云佛初生時有五
百師子從雪山來侍列門側薩婆多
論云有石師子吼伏諸異道守護伽
藍出自西域今日獻者還從彼來以
今證昔事符目驗仁王經云幡長五
丈藥師經云四十九尺脩皆五色雜
綵用以護國續命轉障消災挂在龍
鉤懸於鳳刹假令道家有之教宗既
殊幡製亦異不應色彩無別量數共同
盂蘭盆經云七月十五日僧自恣時
獻盆供者能救七世父母之苦此見
諸州道士亦行斯法豈不濫哉
器名不同
僧祇等律云應法澡灌咽細腹麁護
淨便易生善長道最為要用是以為

佛所歎制諸弟子並令畜之比見道
士亦將此器若樂習佛家之瓶亦須
受持僧用之鉢鉢既不肯用之其瓶
理亦宜廢案內法齋上坐受食先呪願
及唱等供慈法並出十誦等律比見
道士亦皆呪願及唱等供道先无文
何所憑據檀者西域之音此地往翻
名之為施越者度也若能行檀當得
越度生死故云檀越其優婆夷者清
信女也比見道士亦呼俗人為檀越
優婆夷據何典籍以為此喚請各依
經別立名字若以道士愛斯佛法不
肯改者亦請改彼道字名為菩提若
以為是西音而不肯稱者其檀越優
婆夷之名亦不得喚

不合行城

太子瑞應等經云二月八日者乃是
四天王捧太子馬足踰城出家因此
有行城之法為追太子馬跡表戀聖
之情比見諸州縣道家亦行斯法行
城之時仍唱願我坐道場香花供養
道唯改佛字為別但道家既无此法
明知虛妄不實若言有者出何經詰

即以此為准諸事多附佛儀
依法朝拜
四分律及諸経皆去白衣礼僧僧不敬
俗若依道家老子是師稱臣拜帝比
見道士不拜君王雖順道士之情交
違老氏之誥苟貪進已弗悟乖宗但
欲達身寧期失旨若依本師之法即
合道士稱臣女官云妾元正冬至並皆
持笏曳履朝拜主上斯則更易道士
之澆風還敦老氏之本教
請立経目
案古及今佛家立一切経目具辯翻
譯帝代并注疑偽別部恐惑乱黎民
故也今道家先無翻譯仍立記目或
依傍佛経或別頭假造而不記年月
不詳世代裝潢帶軸與真経一種詐
言空中自出或道谷柬飛来感行於
世疑誤下愚近如大業末年五通觀
道士輔慧詳三年不言改涅槃経為
長安経當時禁約不許出城門家内
見者黃衣執送留守改経事發為尚
書衛文昇所奏於金光門外被戮耳
目同驗事發者既尒不發者有之請

令大德名僧儒生道士對宰輔朝侈
詳撿內外經史刊定是非立目為記
以息邪偽令慕道之侶得依宗指學
永絕迷妄
太玄是都東華是宮四見論云三界之外大四民天所謂東華南離西靈北真行仁者生東華宮行礼者生南離宮行義者生西靈宮行信者生北真宮言三界之內人劫之時有四行者拱為種民王母迎之經上四天為下民種也
釋名云都者覩也言華夏之地帝王
所居万邦歸湊處華物麗謂之陸海
有所覩覩故云都也慕文云京都皆
大也大謂之都小謂之邑天尊所治故
稱玄都釋名云天子所居曰都曰宮諸
侯所居曰第曰宅止客曰館集賢曰
觀如今鴻臚及弘文也是以張衡兩
京左思三都不言觀也今以都宮而
為觀者非其義也釋名云觀者於上
觀望也漢宮殿名長安有五十七觀
尒雅釋宮了無觀字若攺都為觀便
是降尊就卑以觀代宮復是退大作
小且四民天宮非是天尊所坐之處今
為道觀理不可也名既不正法亦是
邪何得以卑觀之名廢仙宮之号
歸心有地篇第十二

甄正論卷第八　第三十張　既

詹

梁武皇帝捨道勅文

天監三年四月八日梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南十方諸佛十方尊法十方菩薩僧伏見經文玄義理必須詮云發菩提心者即是佛心其餘諸善不得為喻能使衆生出三界之苦門入無為之勝路標空察理洞玄微妙就義立談因用致顯故如來涌盡智凝成覺至道通機德圓取聖發慧炬以照迷鏡法流以澄垢啓瑞迹於天中爍靈儀於像外度衆生於苦海引含識而趣涅槃登常樂之高山出愛河之深際言乖四句論絶百非應迹娑婆示生淨飯王宮誕相步三界而為尊道樹成光普大千而流照此土根情淺薄好生厭怠自期二月當至雙林亦是湛說圓常且復潛輝鶴樹闍王滅罪婆藪除殃若不逢遇大聖法王誰能救接在迹雖隱其道无虧弟子經遲迷荒耽事老子歷葉相承染此邪法習因善發弃迷知反今捨舊醫歸憑正覺願使未來世中童男出家廣弘經教化度衆生共取成佛入諸

春

地獄普濟群萌寧可在正法中長淪
悪道不樂依老子教蹔得生天涉大
乗心離二乗念正願諸佛證明菩薩
攝受蕭衍和南
勅旨神筆自書於重雲殿重閣上發
菩提心于時黒白二万人亦同發心
受持
勅門下大経中説道有九十六種唯
佛一道是於正道其餘九十五種皆
是外道朕捨外道以事如来若有公
卿能入此誓者各可發菩提心老子
周公孔子等雖是如来弟子而爲化
既邪止是世間之善不能隔凡成聖
公卿百官侯王宗室宜反偽就真捨
邪入正経教成實論説云若事外道
心重佛法心軽即是邪見若心一等
是無記不當善悪事佛心強老子心
少者乃是清信清信者清是表裏
俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不邪
故言清信佛弟子其餘諸善皆是邪
見不得稱清信也門下速施行
天監三年四月十一日功德局主
陳頭

尚書都功德主臣
尚書令何敬容
中書舍人任孝恭
御史中丞劉洽
詔告舍人周善

邵陵王啓

勅捨老子受菩薩戒文

臣綸啓臣聞如來端嚴相好巍巍架
于有頂微妙色身的的顯乎无際假
金輪而啓物託銀粟以應凡砡波
若之利鑣取涅槃之實果汎生死之
苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲
垂甘露雨七處八會教化之義不窮
五時四諦利益之方無盡並冰清日
威霧豁雲除爝火翳光塵熱自靜可
謂入俗化於朦底出世成此真如使
稠林邪逕之人景法門而無倦渴愛
聾瞽之士慕探賾而知迴道樹始乎迦
維德音感於京洛恒星不現周鑒姬
徵滿月圓姿漢感宵夢五法用傳方
德方兆華洛潛故覺扇高風資此三
明照迷途之失憑茲七覺拔長夜之
苦屬值皇帝菩薩應天御物負扆臨

民含光宇宙照清海来垂無㝵疑以
接利廣以本願力攝受羣生故能隨方
逗藥示權因顯崇一乘之旨廣十地
之基是以万邦迴向俱稟正識幽顯
霊祇皆蒙誘濟人興等覺之願物起
菩提之心莫不翹勤歸宗之境悅懌
還源之趣共保慈悲俱修忍辱所謂
覆護饒益橋梁津濟者矣道既光
被民亦化之於是應真飛錫騰虛接
影破邪外道堅持政國伽藍精舍寶
刹相望講道傳經德音盈耳昔未
達理源稟承外道如欲須甘果而種
苦栽欲除渴之反趣鹹水今啓迷方
粗知歸向受菩薩大戒戒節身心捨
老子之邪風入法流之真教伏願天
慈曲垂矜許謹啓
天監四年三月十七日侍中安前
將軍丹陽尹邵陵王臣蕭綸啓
勅能啟迷入正可謂是宿殖勝因宜
加勇猛也
天監四年三月十八日中書舍
人臣任孝恭宣
與尚書右僕射蔡國公書

齊

濟法寺釋法琳致書尚書右僕射蔡
國公足下法琳草衣野客木食山人允
類曲針誠同腐芥不被知於當世分
緘口以終身既德愧內充譽慙外滿
匪唯孤負慧遠實亦帶累道安是以
畢志青溪歸心紫蓋霞船巖下永味
經書鬼谷池前長觀魚鳥豈謂忽辭
林藪更入囂塵久客秦川俄離楚塞
蓱流八水蓬墜三陽口腹之弊已淹
仲叔之情何寄卧雲臺而起恨遊白
社而興嗟南巢之戀倍增北風之悲
愈切居生坎壈命迍邅空詠七哀
徒吟九歎撫躬予影運也如何加以
痾在膏肓風纏腠理累年將息未覺
有瘳至於照雪聚螢筋力已謝九流
七略難甚緣山万卷百家杳猶行海
前因傅子聊負斐然仍以未竭邪源
今重修辯正頗為經書罕備史籍靡
究雖罄短懷未知克就仰惟僕射公
運籌策之才居阿衡之任知人之器
遠邁山濤接士之心還方趙武風姿
爽朗識度含弘既握靈虵之珠爰佩
荆山之玉所以弼諧庶績燮理文昌

德鏡搢紳譽飛朝野加以門稱筆海
世号儒宗不忘宿昔之懐曲賜憂憐
之訪寒灰更煖朽木翻榮昔王粲閲
書取資蔡氏相如達賦必頼揚侯意
者但是諸子雜書及晉宋已来内外
文集與釋典有相関涉處悉顧披覧
詮以別録仰呈特希恩許輕陳所請
悚息何言
邪見信心古来共有善人悪黨今日
寧无前以傅子調言略呈小論既蒙
上達復荷褒揚戢在中心但知慙德
昔三都賦未值張華无人見賞破邪不
逢君子誰肯為珎此者海内諸州四
方道俗流通抄寫讃詠成音迴邪見
之心發愚人之善者豈非明公之力
也必能利物薄有冥功仰用莊嚴並
將迴向耳請公為弘護檀越

辯正論卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

斎